易通釋

易通釋卷十六 雕菰樓易學之三

江都焦循學

章蔀閏

循按孔子贊易以治厤明時獨歸諸革虞仲翔云厤象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治厤明時王弼云厤數時會存乎變弼之說優於虞然亦景響之談非易義也孟子云天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也又云故者以利爲本故利二字皆本於易故即往也利即來也

革去故而坐致其新即旁通於蒙以爲利也革下離爲日其上坎月合日之處九四以一陽奇於其閒使日與月不齊贏於離日之上是日有所餘月有所不足三屬終四連於三歸餘於終之象下三爻三歲也日有餘於歲而月不足歸日之餘於終積而成月則閏也於是積閏爲章積章爲蔀其義不見於革而見於豐豐上六二九四豐其蔀上六蔀其家六五來章豐五本不成章來章則豐變爲革是豐之章即革之章豐之蔀即革之蔀四重於三爲閏四之豐初成益則爲蔀何也下三爻爲三歲四閏於三上是三歲一閏

也周髀算經云十九歲爲一章四章爲一蔀二十蔀爲一遂三遂爲一首七首爲一極趙君卿注云蔀之言齊同日月之分爲一蔀也李籍音義云衆殘齊合羣數畢滿故謂之蔀一蔀之數足徹七十六歲之日月行度可謂盛矣然則至於蔀則差者不差閏亦無閏革四行則六爻皆備成旣濟衆殘齊合日月從此定矣豐五來章謂渙二之豐五卽蒙二之五之比例豐四之渙初成益爲蔀其家卽蒙二之五而革四之蒙初之比例蒙成益而與恆通恆成咸又與損通於是寒暑往來而成歲非革治厤明時齊以章蔀則歲

不可成是故寒暑往來天也有以齊之使成歲而不忒則聖人也萬物化醇天也有以齊之使夫婦定而各别則聖人也寒暑齊而有耕穫夫婦定而有父子故傳詳言之矣周髀不言閏易亦不言閏損者外衡冬至也益者內衡夏至也易之厤法與周髀合劉歆三統厤云周道旣衰天子不能頒朔魯厤不正以閏餘一之歲爲蔀首是蔀首之名周魯有之祖冲之云古之六術並用四分六術謂黄帝顓頊夏殷周魯四分漢建武所作其術章法十九蔀法七十六黄帝以來皆同則章蔀之名舊矣經於豐稱章蔀傳於革稱

治厤明時經取當時厤法以明卦之變通傳於革稱治厤所以贊豐之章蔀本明白無惑自旁通之義不明而別求豐蔀之義虞仲翔云日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也釋文蔀略例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席於是章蔀之爲章蔀者不明而治厤明時之義亦莫能明矣坤六三含章可貞傳云以時發也姤九五含章有隕自天傳云中正也中正指其爲姤二之復五而姤上之復三即爲鼎二之五而上之屯三之比例以兩含章例之知坤之含章謂成屯通鼎也屯成既濟鼎成咸相錯爲革復成既濟姤成咸相錯亦爲革與豐成革同故含章之章即來章之章而來章謂

渙二之豐五卽謂蒙二之五時發卽發蒙發蒙卽含章矣章而係之以含所以明終則有始之義月與日合朔月終一周天而日行固不已終十二周天而日之行仍未已所以有閏餘積七閏爲一章十九年以齊之而不盡更積四章爲一蔀七十六年以齊之而仍不盡不盡者所謂含也天之行以含爲不已聖人作易亦以含爲不已是爲天地變化聖人則之也

邱陵

循按說卦傳艮爲山由山而類及之邱陵亦艮也說文邱土之高也廣雅四隤曰陵小陵曰邱蓋以大小

論則陵大而邱邱小以高下論則陵卑而邱高以易究之大抵艮之在上者取於邱艮之在下者取於陵故邱多指益陵多指蹇渙六四渙有邱謂渙二之豐五豐四之渙初渙成益五互艮艮在上爲邱渙二不先之豐五而上之三成井則無此邱矣大過二顛於頤五頤成益與渙成益同大過四之初以輔拂之故拂經于邱猶云渙有邱也大過爲賁上之困三之卦困成大過不能以二賁於賁五乃改而賁於頤五則賁于邱園之邱即拂經于邱之邱經以邱字爲之樞俾知賁于邱園謂困成大過大過二之頤五也周禮大

宰注樹果蓏曰圃園其樊也頤上艮爲果蓏大過二賁之果蓏包以巽之高墉故爲園賁五不互艮無邱若困二先之賁五則賁上之困三成咸咸下有陵矣困不成咸而成需是賁如濡如也需二之晉五需成既濟而終故傳云終莫之陵也若困成咸通損而後終亦是永貞之吉然其終必由於陵終莫之陵明其由需通晉而終也同人九三升其高陵謂同人上之師三成升升下巽爲高升二之五成蹇則由高而陵然升必通无妄而後可陵不通无妄而係於革則三歲不興不可陵者也升无妄相錯爲復姤震成復變

通於姤。姤二之復五。爲升二之五之比例。躋于九陵猶云升其高陵。復通姤。旣殊乎升係革。則躋于九陵自勿逐七日得矣。漸九五鴻漸于陵。謂漸上之歸妹三。漸成蹇。下艮有陵。歸妹成大壯。則莫之勝。大壯通觀而三歲不孕。斯能終吉。漸成蹇。歸妹成大壯。猶同人成革。師成升。陵皆指蹇。三歲皆指革。漸有陵而歸妹未三歲。故以大壯成革而三歲。以四不孕於蹇。初爲吉。同人有三歲而師無陵。故以升成蹇而陵。必如復姤之躋九陵爲得。高陵而係以三歲。則不可興。不可興者。不可升爲陵也。升通无妄而後陵。大壯通觀

而後三歲則不致以革四之蹇初爲終於孚矣

邑國 邦

循按虞仲翔以坤爲邑爲國是也坤主受國邑所以受人易之稱邑國不離乎坤也國邑者王公所有乾在五爲王者則坤在五爲王之國邑乾在三爲公侯者則坤在三爲公侯之國邑易稱邑人者三卦邑有人則不坤訟成益通於恆而後益上之三爲邑人比成屯三互坤爲邑與益同變通於鼎王用三驅則鼎成遯遯上之屯三爲邑人无妄四之升初爲益時升成旣濟益不變通而上之三爲邑人在訟則无眚在

无妄則災訟成益則能變通无妄成益不能變通也升上坤爲虛邑二之五則升虛邑泰上坤爲邑變通於否而以二之五則自邑告命師不成泰而以二先之五則爲開國開亦始也既開國成比比即以之建萬國而邑人不戒矣夬二之剝五成觀爲告自邑觀初之大壯四以從大壯二五爲觀國之光晉成否而上之三爲維用伐邑履通謙成益益通恆而上之三爲利用行師征邑國邑國並稱邑即是國也未濟所伐之鬼方即謙所征之邑國也益六四利用爲依遷國既成益而上之三伐之征之即無國矣然益長裕

而不設者也不設則不伐利用爲即利用爲大作謂變通於恆終則有始依者從也遷者變而通也舍國不伐變而從恆是爲依遷國傳所謂見善則遷也益之遷猶井之遷井遷爲改井謂變通於噬嗑不變通於噬嗑而仍以初之豐四豐成明夷上坤爲邑改而通於訟爲改邑需明夷相錯爲旣濟泰明夷改而通訟猶泰改而通否泰通否則自邑告命明夷通訟則改邑改邑則自邑告命改邑即改命也未濟成益通於恆恆二之五而後震用伐鬼方則有賞于大國有賞以其有功也豐四之井初猶小畜上之復三復上

六終有大敗以其國君凶復成明夷上坤爲國小畜成需下乾爲君是時急宜改邑不改邑直以需二之明夷五成兩既濟而終所以有大敗而明夷以國受君而凶需以君就國而凶是以其國君凶也彖傳言邦者四否蹇漸中孚象傳言邦者二師九二離上九虞仲翔亦以爲坤然泰否皆有坤而傳云无邦蹇漸中孚離皆无坤而傳云正邦化邦殊未能達說文邦从丰聲蚌亦从丰聲說卦傳於離稱爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜惟龜爲經所有而鱉蟹蠃蚌舊說徒以內柔外剛槩之然則舉一龜已足何必緐引其類疑之既久乃悟蚌與邦

爲同聲假借離爲蚌即是離爲邦也因用以測之彖傳象傳而無不合泰孚於否必泰二先之五乃爲天地交天地交則泰成既濟下乾化爲離上下不交則乾天仍在下而無離故无邦也中孚孚於小過中孚二之小過五小過四之初應之乃得有豚魚有豚魚則小過成既濟下有離是因孚而變化爲邦故云孚乃化邦邦字正因豚魚二字而贊也師九二王三錫命謂成屯而通鼎鼎二之五而上之屯三是屯成既濟下有離故云懷萬邦蹇通於睽睽二之五而四之蹇初蹇成既濟下離是爲當位貞吉而傳以正邦贊

之因正而有邦因成既濟而有離也傳凡三言以正邦於蹇明稱當位貞吉漸成蹇而通睽蹇成既濟傳云進以正可以正邦也以以正邦三字與蹇彖傳相鉤貫明漸成蹇而當位貞吉也離上九傳云王用出征以正邦也離成同人上有王而後上征於坎三坎成蹇離成革蹇通睽成既濟則下有離爲正邦革通蒙成既濟則四互離亦爲正邦以正邦三字與蹇同亦知其爲坎成蹇而通睽成既濟也由是推之蟹即蠥螂漏之螂蟹即解者緩也之解蠃即蠃豕之蠃皆同聲假借也

電

循按說卦傳震爲雷離爲電又特於豐噬嗑兩卦標而出之一云雷電噬嗑一云雷電皆至豐一明豐通於渙一明井通於噬嗑以兩電字爲鉤貫互相發明離上之坎三以電錯雷而成豐巽上之震三以雷錯電而成豐離震成豐則坎巽成井離坎震巽成豐井則巽二固未至於震五坎二亦未至於離五震五離五皆不至是雷電皆不至豐通於渙而渙二至於豐五則不獨離之未至者至而震之未至者亦至故云雷電皆至至卽假也所謂王假之也坎巽不至於離

震而離震成豐豐通渙渙與二之豐五卽成革爲來章不煩合者也惟井改而通於噬嗑井二之噬嗑五噬嗑上之三以合之乃成革是二來末章三上合於二五而後章也故傳云雷電合而章用一章字與豐相鈎貫傳之贊經精妙如此

冰

循按坤初六履霜堅冰至說者多援積不善之義謂陰氣動則必至於履霜履霜則必至於堅冰言其漸（干寶說）乃傳之贊經一則云馴致其道一則云蓋言順也如謂陰本卑弱至於積著（王弼說）自初至三成否爲履霜

自四至上成坤爲堅冰。褚氏說何以謂之順。而九家易則傳會其說。言陽順陰之性。卦本乾陽。初六始姤。五月陰氣始生地中。始於微霜。終至堅冰。然以陰消陽何得爲順。以順爲正者妾婦之道。陽而順陰。豈爲致道心疑久之。及細測於傳。傳贊經甚明。無容望文生意者也。說卦傳明云乾爲冰。則冰自指乾。不指坤也。象傳云陰始凝也。凝字正贊冰字。說文。冰。水堅也。俗从疑。仌。凍也。象水凝之形。是凝冰二字本通。而凝之義亦爲堅。考工記凝土以爲器注云凝堅也然則一凝字。兼贊堅冰兩字。而又於鼎傳贊之云君子以正位凝命。於是履霜堅冰

之義可得而明矣霜所以殺物乾上之坤三成謙坤五喪亡乾成夬上兌爲秋三先五則爻之等以克伐而陵越是霜殺物之象也此時卽以謙通履履辨上下定民志則辨之早故云履霜乾本冰也二不之坤五而上之坤三成謙謙輕輕卽薄也是薄冰也故夬非無乾冰而兌折於上冰而折冰不堅矣變通於履履二先之謙五則不薄而堅矣不喪而凝矣履上不先之三則冰固而能久矣故云堅冰至謂履二至謙五也履二至謙五成无妄蹇爲鼎二之五之比例亦爲臨二之五之比例鼎二之五成遯臨二之五成屯

屯遯相錯為无妄蹇故經於臨二之五稱至臨以與堅冰至至字相鈎貫傳旣以凝字贊堅冰又以鼎二之五為凝命以明陰始凝指履二之謙五於是經之稱霜稱履稱冰稱堅稱至無不涣然釋矣

泥塗

循按巽二不之震五而上之震三震成豐巽成井井宜變通於噬嗑噬嗑食也井不變通於噬嗑而以豐四之井初井成需豐成明夷是為井泥不食需宜變通於晉不變通於晉而以二之明夷五是為需于泥致寇至井之成需即巽之成需也豐之成明夷即震

之成明夷也故井泥需泥皆震之泥震九四震遂泥謂已成豐又以四之巽初成泥也三泥字一以貫之泥爲黏近之義釋名泥邇也邇近也以水沃土使相黏近也巽二先之震五則下三爻不致黏近成需且豐通渙則遠害不能遯出遠害而與井相膠昵至於井成需需下三爻黏而莫渙此泥之所以稱也巽二之震五爲歸妹二之五之比例在巽上之震三成豐在漸上之歸妹三成大壯漸上之歸妹三又爲睽上之三之比例睽上九見豕負塗說卦傳贊之云震爲大塗於塗上如一大字明其爲大壯上之震也睽成大壯大壯四之蹇初卽同於

豐四之井初睽成泰蹇成既濟泰上無震蹇下無艮則塗漸爲泥何也塗泥也詩小雅如塗塗附傳孟子坐於塗炭注皆云亦通於涂道路也說卦傳艮爲徑路惟蹇下艮爲徑路而睽之成大壯者上乃有震爲大塗大壯蹇相錯原已爲需其下三爻已黏近而爲泥但小過未成明夷則下艮猶爲徑路以泥而兼徑路則塗也且於塗上用一負字與解六三負且乘負字相鉤貫負且乘之負謂家人上之解三成恆家人成既濟既濟恆相錯正是豐井然則巽上之震三即負也亦即塗也豐四又之井初則負且乘也由塗而泥也塗兼徑路則道猶未盡

失途節逸也塗而泥則無復成道故災在外矣塗泥皆漸也始而塗既而泥所謂由來者漸矣經之取象傳之贊經並精奇神妙愈咀愈出解泥者徒沾沾於水土之閒經傳之妙何以克達

穴

窞

循按說卦傳坎陷也說文陷高下也从𨸏从臽臽亦聲臽小阱也然則中庸罟擭陷阱之陷乃說文臽字廣雅窞臽二字同訓坑說文窞坎中小穴也从穴从臽臽亦聲易曰入于坎窞一曰旁入也蓋傳以陷贊坎陷即窞也六十四卦上坎下坎之卦其十有六惟

需彖傳云剛健而不陷其義不困窮矣需上明有坎而云不陷則陷與不陷之義可由是而測矣坎初六習坎入于坎窞凶傳云習坎入坎失道凶也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用傳云來之坎坎終无功也習坎兩坎相重也坎二先之離五則不習矣乃二不之離五習仍是習而離上先之坎三坎成井下巽爲入故云入于坎井卽變通於噬嗑則井而養不至於困窮乃不變通又以離四之坎初離成明夷坎成需卽是豐四之井初豐成明夷井成需不爲井養而成陷阱故云窞凶入于坎成井也窞凶成需也是

窞指需惟需通晉則義不困窮義者利也變而通之也如是則剛健而不陷蓋需係於明夷則陷需變通於晉則不陷傳之陷卽經之窞傳以不陷贊需知入于坎窞謂坎成需矣何以知需係於明夷則窞坎六三自疏之矣需二之晉五晉成否上乾是不速之客三人來也若需二之明夷五則需上固坎二來於明夷五又坎是爲來之坎坎所以來之坎坎者以險且枕入于坎窞也經明以來之坎坎爲入于坎窞作注腳惟其入于坎窞成需係於明夷斯需二之明夷五成兩既濟坎與坎並也非離上先之坎三則離四先

之坎初不成需明夷非離四又之坎初則離上雖之坎三亦不成需明夷故初六六三兩爻皆言入于坎窞以互明之窞之指需明夷無疑傳於來之坎坎以終无功贊之非成既濟無以爲終非先成需明夷後成兩既濟無以爲无功終无功三字明贊其以需二之明夷五參之需傳剛健而不陷陷指需係明夷不陷指需通晉明矣需上六入于穴六四出自穴穴从八聲八別也象分別之形見說文穴窞雖相近而窞取義於陷穴取義於別義各殊也井泥而成需泥則通昵不能分別需二之晉五則泥者通其象爲穴穴亦坎

也小畜上之豫三小畜成需豫成小過需稱出穴入穴小過六五亦稱公弋取彼在穴以穴字爲之貫出自穴承需于血血卽小畜血去惕出之血公用取彼在穴承密雲不雨自我西郊則直用小畜彖辭需無血待二行而坎見乃有血二行而四乃互坎也二行於晉五血雖見而血出血何以出以二之泥者通而爲穴也自卽自我西郊之自以需二之小過五不可爲自以需二之晉五以中孚二之小過五則仍是自也在穴謂中孚二中孚二先之小過五成咸互乾爲公中孚三上於上不成需而成旣濟三互坎穴故取

彼在穴在穴則不見穴取彼在穴而穴見矣坎互在三稱血坎互在二稱穴二三不見坎稱窞血穴窞義固各有在耳其云入于穴何也入謂巽也需二先之晉五成否需二有穴矣然後否四之初成益上巽爲入故入于穴也

溝瀆

循按蒙彖再三瀆瀆則不告謂蒙成泰泰二之五上成坎故說卦傳以坎爲溝瀆贊之瀆而兼言溝者所以贊匪寇昏媾之媾也釋名溝構也縱橫相交構也構與媾同屯六二釋文媾馬云重婚本作冓鄭云猶會本或作構凡稱昏媾謂泰二之五

屯六二六四睽上九同惟泰變通於否則爲昏媾。泰通否猶需通晉。經於賁稱昏媾。明困成需通晉。謂需二之晉五。則泰必通否而二之五乃爲昏媾。昏指變通而更代於否。媾指泰通否而二之五上成坎不通否而二之五。則不昏。則不爲媾而爲瀆。媾取其和。瀆取其慢。昭二十六年左傳不可瀆也杜注瀆慢也以溝並瀆。即借媾爲溝。瀆之於溝。猶讀之於講。講與媾通。而同訓爲和。史記樗里子甘茂傳與魏講罷兵索隱引鄒氏云講讀爲媾媾猶和也說文講和解也於是贊於兌云朋友講習。又贊於損云男女媾精。損二之五。即兌二之艮五之比例。故以媾明講。即以講明溝。蒙筮至三爲泰二之五。蒙筮至再爲損二之五。

損通咸卽兌通艮卽爲講習爲媾精與泰通否同則損不通咸亦如泰不通否之爲瀆也且蒙成泰先初四則先成損先三上則先成升升通无妄爲往蹇來連構之訓爲連（見淮南本經訓高誘注又齊策秦楚構難注）來連謂升二之五升无妄相錯爲復姤升二之五卽姤二之復五之比例姤二之復五是爲姤姤卽遘遘卽構（文選七哀詩注構與遘古字通）構既與連義同則來連正是姤卽是媾也傳於豫六二贊云君子上交不諂下交不瀆交謂小畜二之豫五上交者上三應二五成既濟咸也下交者初四應二五成家人屯也上交則不諂上而不交則諂矣下交則

不濆下而不交則濆矣上不交則豫成小過小畜成需謟猶陷也楊倞注荀子修身篇云謟之言陷也謂以佞言陷之謂成需也下不交則豫四之初成復與震四之巽初同復通姤則媾復不通姤則濆何也復小畜相錯爲益泰小畜二之復五卽泰二之五也是濆也亦升不通无妄而二之五之比例也是知升通无妄爲來連卽是媾者升不通无妄而二之五卽爲濆也震四之巽初成小畜復震三之巽上成豐井豐通渙而渙二之豐五則昏媾有言豐未成明夷而通渙卽復未成明夷而通姤亦卽升未成泰而通无妄損未成泰而通咸已成泰明夷而

變通成既濟。固為昏媾。未成泰明夷而變通。復成屯升成蹇。亦即為媾。乃在泰成既濟。復升成屯蹇。上有坎為媾。即為溝矣。而需二之晉五成否。損二之五成益渙二之豐五成革。皆無坎而亦稱媾者。則經於震上六固自明之云。昏媾有言。謂震成豐。即昏媾而成革。不致成明夷始昏媾而成既濟。是為有言之昏媾而非匪寇之昏媾也。傳以坎為溝瀆。贊泰二之五。又以媾贊損。以講贊兌。則不必有坎乃為媾矣。有坎水則媾通於溝。有兌言則媾通於講。好學深思者。又可心知其意也。

淵泉

循按井九五井洌寒泉食傳於彖贊之云山下出泉彖上艮爲山則泉指下坎泉卽淵也乾九四或躍在淵謂乾成革而通彖躍在淵卽是出泉謂彖二之五也訟彖傳云不利涉大川入于淵也訟下坎猶彖下坎彖二之五則躍在淵訟上之三則入于淵以訟下坎爲淵者所以贊寒泉也說卦傳乾爲寒井而有乾謂成需也井爲離上之坎三之卦入于坎而成井猶入于淵而成大過離上之坎三卽訟上之三也離四之坎初卽訟四之初也訟下之淵猶坎下之淵旣入

而又泥則寒其泉矣寒其泉而後食謂需通晉需二之晉五需者飲食之道也傳云寒泉之食中正也卽需晉兩傳所云以中正也淵之義爲深恆初六浚恆傳云浚恆之凶始求深也家人上之解三成恆猶離上之坎三成井井成需卽恆成泰傳以出泉贊躍淵以入淵贊寒泉又以深贊浚浚猶渫也浚恆之凶亦井渫之不食矣

墉

循按解言墉同人亦言墉解上六公用射隼于高墉之上獲之謂解二之五而家人上之解三也同人

之師初斯時師二未先之五柔乘於上同人雖成家人是爲乘其墉兩墉字相貫而解上六於墉字上加高字知指家人上之巽在同人稱墉知其成家人在解稱墉知其通於家人兩相比例明白無疑

次

循按師旅止舍之地名次莊公三年左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次次猶止也以其在師在旅故取義於次師六四師左次无咎左卽夷于左股之左謂同人四之師初也同人四之師初成家人臨相錯爲中孚明夷正履四之謙初之比例故云師左家人舍臨而通解則左而次故无咎

解二之五而家人上之解三成咸咸下艮爲止故云次也若師已成臨則不復有艮止矣師二之五即坎二之離五之比例師二不之五而同人四之師初即坎二不之離五而離四之坎初之比例離四之坎初即旅四之初旅成賁猶離成賁亦猶師成臨同人成家人賁通困而困二之賁五與家人通解而解二之五同故取師六四次字以爲脈絡困二之賁五爲懷其資爲得童僕然後賁上之困三成咸與家人上之解三成咸同是爲即次經到其辭云所以即次者懷其資也懷其資則成家人萃得童僕矣即次則家

人成既濟而貞矣若旅成賁不能通困以卽次而且以上之節三旅成明夷節成需是爲焚其次夷者傷也故傳云旅焚其次亦以傷矣離四之坎初成節旅成賁仍離成賁離九四焚如謂賁上之節三卽旅焚其次也經以兩焚字鈎貫離之焚如以兩次字鈎貫師之左次傳贊師左次无咎云未失常也又贊需于郊利用恆云未失常也需于郊之郊卽同人于郊之郊同人于郊謂同人四之師初成家人而通解也需于郊未失常則是同人于郊未失常同人于郊未失常謂成家人而通解則是師左次无咎之未失常謂

同人成家人而通解也經以兩郊字爲鈎貫傳以兩未失常贊之已神奇矣傳不以未失常贊同人于郊而以志未得贊同人于郊又以志未得贊困九五同人于郊既同於師左次則困九五之志未得同於同人于郊即同於師左次困九五之志未得贊劓刖劓刖謂困二不之賁五然則困二之賁五則志得矣劓則賁上之困三成大過明夷即同人上之師三成升革也亦即旅上之節三成需小過也刖則困四之而成節即猶旅四之初成賁亦即同人四之師初成家人臨也旅上之節三即是小畜上之豫三需于郊指

小畜上之豫三成需而通晉卽旅上之節三成需而通晉其未失常既同於師左次之同人成家人而通解則同人四之師初成家人臨卽同於旅上之節三成需小過失常則志未得志得則未失常師同人成家人臨則志未得家人通解臨通遯則未失常旅節成需小過則志未得小過通中孚需通晉則未失常賁通困而成家人萃節通旅而成屯遯則未失常困成節旅成賁則志未得互相發明傳於需于郊稱未失常以節成需通晉例同人成家人通解也於同人于郊稱志未得以師同人成家人臨例節旅成需小

過也猶恐贊之不明直於師左次无咎稱未失常明師成臨同人成家人而家人通解同於旅成小過節成需而需通晉又於困九五劓刖稱志未得明同人成家人旅成賁之同於刖兼明師成升旅成小過之同於劓既刖且劓則困成需困成需通晉利用恒猶節成需通晉利用恒傳於需稱未失常固鈎貫師左次之未失常且與劓刖之志未得相互發經以三次字三次字爲鈎貫傳以未失常志未得爲鈎貫其神奇尢不可以筆墨盡也

鼻

循按噬嗑言滅鼻睽言劓荀九家及虞仲翔皆以艮爲鼻以經衡之誠是乃說卦傳不言艮爲鼻而言巽爲臭臭者通於鼻者也鼻之通臭猶山之通氣臭在鼻則鼻中有物如巽中之陽實充於艮中故艮爲山亦爲鼻也損上山下澤二通於五爲通氣而損成益上艮化爲巽氣在山中即臭在鼻中乾二之坤五爲同人比即師二之五之比例乾上又之坤三成蹇猶同人上又之師三成蹇是爲同氣相求氣即臭也師成蹇有鼻無臭師二不之五而同人上之師三成升升下巽爲臭臭伏於衆莽之中徒穢敗而不馨香見

臭而不見鼻是爲滅鼻所以滅鼻者以其不同心同人成革上雖有言爲不同心之言宜其揜鼻而不相善惟升通无妄升二之五而无妄上之三成蹇革革上兌乃爲同心之言升二之五巽之陽升而艮鼻通如香之升於鼻故云其臭如蘭蘭草之香者也不爲衆莽而爲芳蘭則鼻不滅即爲井二之噬嗑五之比例亦爲睽二之五之比例蹇下鼻睽四之蹇初而鼻不見故爲劓睽先成无妄上乾爲天然後四之蹇初劓蹇之鼻故云天且劓經言鼻而傳贊之以臭造乎微者也

脢夤

循按說文脢背肉胂夾脊肉艮九三列其夤馬融云夤夾脊肉也淮南地形訓作䐴與䐴形近而譌鄭康成作列其䐴䐴與胂通用字也咸九五咸其脢虞仲翔云脢夾脊肉於列其夤則訓脇肉素問繆刺篇云刺腰尻之解兩胂之上有腰俞王冰注云腰尻骨閒曰解當有腰俞推此則腰俞在腰之下尻之上骨空論所謂八髎在腰尻分閒是也腰俞尚在兩胂之上則兩胂在腰俞之下與尻相平矣與尻相平而曰兩胂則尻之兩畔也自項至尻骨皆謂之脊而背肉在

上半腰胂在下畔咸損相錯爲艮兌損二之五卽兌二之艮五之比例兌三之艮上卽損三之上之比例艮成蹇兩坎相貫坎爲脊通上及下合脢與夤蹇兩坎相貫脊象也在五之一坎爲脊之上半爲脢在三之一坎爲脊之下半爲夤損成旣濟與咸相錯爲蹇咸三已定所感者損上之坎是咸其上半而不必咸其下半故咸其脢兌二不之艮五而艮上之兌三艮不成蹇而成謙謙止有三之一坎而無五之一坎是艮其下半未曾艮其上半故艮其限列其夤限爲要義與約同列同裂成蹇則兩坎相貫爲脊肉之全今

不成蹇而成謙如割裂其脊僅存要胛以下取象之妙不可思議夤當从冃不當从夕說文引夕惕若夤學者或依之以爲孟氏易然文言傳九三終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也兩言因其時而惕雖危无咎以傳證經經無夤字泰初九拔茅茹以其彙畫遇作以其夤出也義亦不合

股肱

循按說卦傳震爲足艮爲手巽爲股股順於足而不象震則肱順於手亦不象艮矣肱之順於手猶股之順於足巽者順也取義於順爲股爲肱皆巽象也傳

但言巽爲股而不言肱細測之有精義焉試以乾坤言之乾二之坤五而四之坤初順之坤成屯下震爲足乾成家人上巽爲股巽之爲股因震爲足而象也乾二之坤五而上之坤三順之坤成蹇下艮爲手而乾上則成兌而不成巽故肱雖順乎手而不可以巽指之明夷者謙初之履四亦豐四之渙初履二先之謙五而後履四之謙初履成益初四順乎二五即益之上巽順乎下震爲股之順乎足乃履二不之謙五而四先之謙初謙成明夷履成中孚有巽而無震是股不順乎足不順則夷矣故云夷於左股履二不之

謙五而四之謙初，猶渙二不之豐五而初之豐四，履之夷于左股，卽豐之夷于左股，渙二先之豐五而渙上之三順之，猶履二先之謙五而履上之三順之，渙謙成蹇，下有艮手，履豐成革，上兌爲折，以三上順二五而蹇有艮手則爲肱，以革上兌爲折，故云折其右肱，推之股爲初四順二五之名，肱爲三上順二五之名，股肱之義明，而左右之義亦明，以豐四之渙初有股而爲左，則左以初四言也，以渙上之三有肱而爲右，則右以三上言也，初四三上皆所以從二五，泰傳云，以左右民，民指泰五，泰二之五而否初之四從之，

則左之也泰二之五而否上之三從之則右之也師

二不之五而初之同人四與豐四之渙初同故云師

左次无咎大有二之五而上之比三從之爲自天祐

之祐即右也无妄彖傳云其匪正有眚不利有攸往

无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以祐贊有攸往

明往謂上之三損六二傳云六五元吉自上祐也无

妄成益不通恒故不祐損成益而通恒故上祐祐字

加以上字明以上之三爲右矣履四之謙初在履爲

夷于左股在謙則爲入于左腹履成中孚上巽爲股

亦爲入謙成明夷上坤爲腹下離又爲大腹腹指謙

成明夷入指履成中孚股指履成中孚夷指謙成明夷用一左字明其爲初之四而下申之云用拯馬壯吉又於渙初六云用拯馬壯吉知夷于左股謂履四之謙初即渙初之豐四矣

身 躬

循按說文身躬也躬身也艮彖云艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎背合胸貫而爲兩坎相貫艮其背謂成蹇即止而不行惟成蹇即止而不行則不獲其身何爲獲其身革四之蹇初成兩既濟也但成蹇而不成既濟爲不獲其身六四發明其義云艮其

身无咎傳云艮其身止諸躬也以躬字贊身字以止
字贊艮字傳以止諸躬贊艮其身經以艮其身无咎
明不獲其身行其庭不見其人无咎成蹇而止止諸
躬也成蹇而不止成兩既濟則獲其身也繫辭傳贊
解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有動
而不括是以出而有獲家人上不之屯三成兩既濟
則藏器解二之五而後家人上之解三成既濟藏相
錯成蹇故藏器於身成既濟爲形下之器家人成既
濟爲有獲解成咸先有身咸四之初即革四之蹇初
則獲其身成兩既濟獲其身則無身藏器於身則不

獲其身也巽二之震五與兌二之艮五同巽上先之震三成豐井則征凶既成豐井則不可以井二之豐五井二之豐五雖亦成蹇爲有躬然三先於五尊卑到置故不于其躬于其鄰不于其躬不以豐五之井二成蹇而變通於渙爲鄰也乃渙二之豐五而渙上之三從之渙亦成蹇有躬是爲渙其躬渙其躬則无悔仍五先而三後也由是推之革改命於蒙蒙二之五猶渙二之豐五也蒙上之三猶渙上之三也渙成蹇有躬蒙成蹇亦有躬若革四先之蒙初以致上之三成泰爲金夫二之五成兩既濟不獨異乎渙成蹇

之有躬並不能如豐五之井二尚成蹇而爲躬直謂之不有躬而已矣蹇通睽而睽成大壯猶革通蒙而蒙成升升成泰則不有躬大壯與蹇係則爲匪躬匪不可與躬係也宜變通於觀是爲王臣蹇蹇匪躬之故蹇傳云君子以反身修德蹇已有身反而孚於睽家人藏器於身反而孚於解有身則宜反其身未有身則宜修身修身者升二之五成蹇也升无妄相錯爲復姤姤四不之初而二之復五即无妄四不之升初而升二之五之比例復初九傳云不遠之復以修身也修身而後有身反身而乃不獲其身獲其身則

不有躬凡稱身稱躬皆指蹇而言以經傳通核之歷歷可指

孕

循按漸九三婦孕不育九五婦三歲不孕虞仲翔謂離爲孕說卦傳離爲大腹虞仲翔云象日常滿如妊身婦虞以離爲孕者以大腹言之也白虎通五行篇云南者任也又云南方者任養之方萬物懷任也樂記毛者孕鬻注云孕任也離爲南方是爲任亦卽爲孕矣孕古字作䏍見管子五行篇爾雅在水爲黽注謂似青蛙大腹是黽字本象大腹之形徐鉉云象其腹說文於蠅字下云

蠅之大腹者。从黽从虫。則黽之爲大腹可互見。離爲大腹。因卽爲黽。是可推矣。周禮薙氏秋繩而芟之。注云。含實曰繩。釋文繩音孕。一切經音義云含實曰孕爾雅鱦魚子。釋文鱦顧音孕。本一作解。草之含實。魚之有子。亦孕也。亦大腹也。家語屈節解小者名鱦王肅注鱦魚之懷任也一切經音義言孕從乃聲。凡四見。廣雅云。仍重也。春秋仍叔。穀梁傳作任叔。孕之義爲任。則孕之從乃。正同於仍之從乃。孕從乃以其爲重身也。吳氏別雅云。管子四時篇。春嬴育。夏養長。孕通作嬴。山陽吳玉搢撰嬴嬴嬴通。重猶累也。嬴之通於累。卽嬴之通作螺。是以離爲嬴。卽爲嬴。亦卽爲孕。六書轉

注假借交相為用其息甚微其脈可溯玉藻喪容纍纍注云纍纍羸憊貌(纍卽累)月令天地始肅不可以贏注云贏猶解也贏之為解卽贏之為憊憊之於備猶贏之於羸莊子胠篋淮南修務皆云贏糧崔譔高誘皆訓贏為褁褁亦孕也離為大腹因而為孕與為贏為鼈為蟹且可得其通矣

祖考

循按小過六二過其祖蠱初六有子考无咎履上九視履考祥傳於豫並贊之云以配祖考祖卽過其祖之祖考卽考无咎之考小畜上之豫三成小過則為

過其祖過其祖謂不先及其祖也祖之義爲始二不先之五是無始考之義爲成見穀梁傳又爲擊見毛詩傳成謂成既濟擊謂上之三小畜二先之豫五爲祖而後上之豫三爲擊小畜成既濟則爲成故云以配祖考過其祖則考不與祖配而小畜成需矣小畜二之豫五豫成萃小畜成家人即爲大畜二之五之比例隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜大畜孚於萃是爲幹父之蠱稱父則己有子有子則考仍配於祖而无咎謂大畜二之五爲有子而後大畜上之萃三爲考无咎也隨四之蠱初與鼎四之初同鼎二之五而後上之屯三則

得妾以其子鼎成遯遯屯相錯為无妄蹇即履二之謙五之比例故履上九考祥之考與考无咎之考互明鼎二之五有子則上之屯三考无咎矣履二之謙五而後履上之三稱考祥則有子矣履二之謙五為升二之五之比例升孚无妄而升二之五即復孚姤而姤二之復五傳於復六五贊云敦復无悔中以自考也姤二之復五而後上之復三為升二之五而後无妄上之三之比例亦為履二之謙五而後履上之三之比例中以自考之考即視履考祥之考亦即有子考无咎之考也配祖有子是取父為考之義而通

其義於擊則為蒙上九之擊蒙益上九之或擊為上之三之通稱易辭以轉注為比例如此

朋友

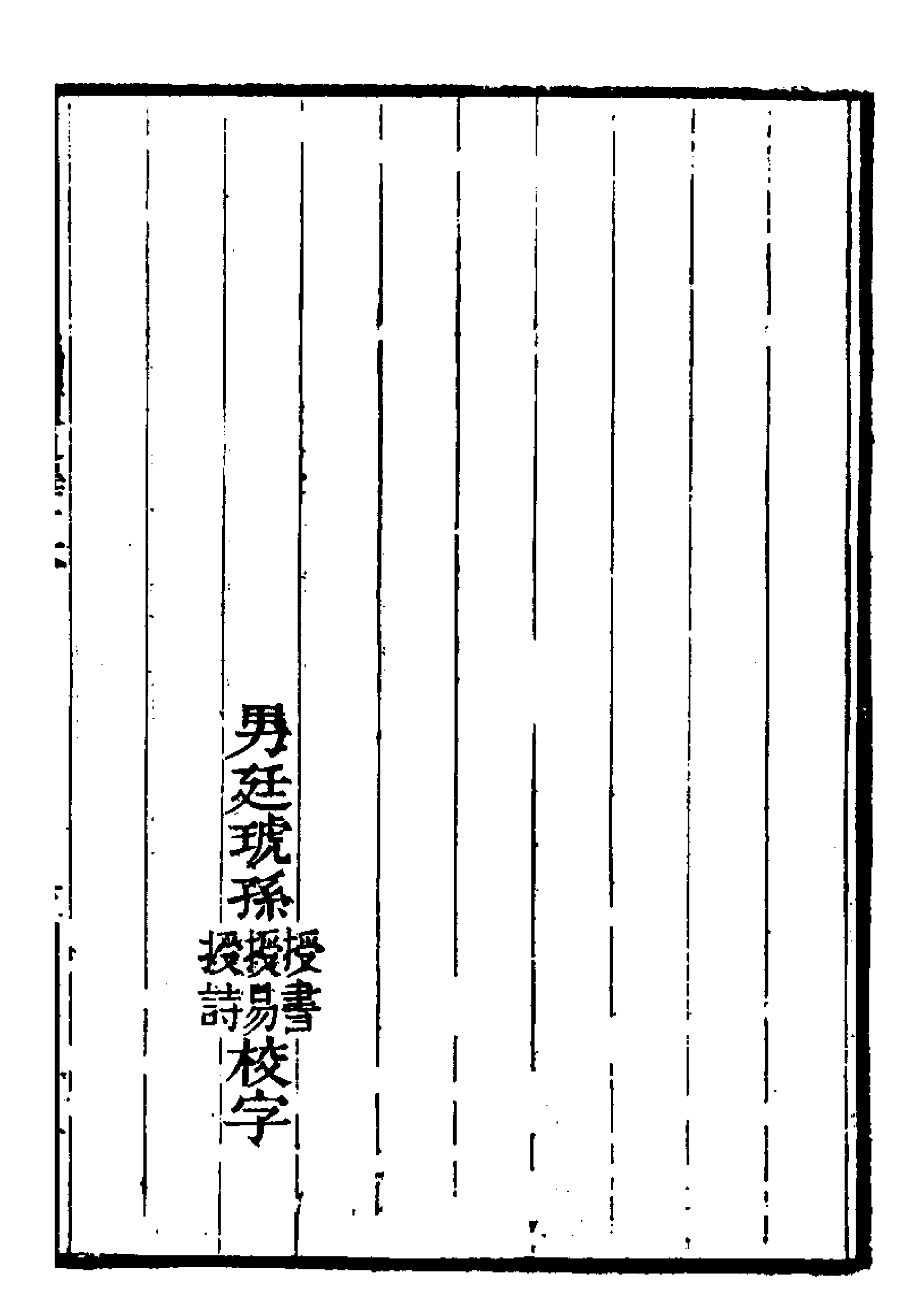
循按損六三三人行則損一人一人行則得其友虞仲翔以兌為友以兌傳稱朋友講習乃求之說卦傳無兌為友之文且以友為兌象則指損下兌而言乃以一人行為泰初之上此卦變之說也初之上何以言得非易義也同志為友同志即同心繫辭傳云同人先號咷而後笑子曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此發明大師克相遇而言大師克則同

八上之師三成升不同心矣宜其號咷乃升孚於无妄升二之五則與无妄爲同心然後无妄上之三所謂同心之言也无妄成革升成蹇猶兌成革艮成蹇二人同心卽朋友講習在兌二之艮五爲朋友講習在損二之五卽爲得其友損二之五卽兌二之艮五也易爻言友者一言朋者七傳於兌則並贊云朋友朋卽友也友卽朋也以兌二之艮五艮上之兌三成蹇革爲乾二之坤五上之坤三之比例則兌之得友卽坤之得朋坤得朋而成蹇宜變通於睽爲喪朋蹇之於睽猶升之於无妄升二之五得朋睽二之五亦

得朋矣蹇九五大蹇朋來朋來升二之五也升二之五即姤二之復五之比例故復之朋來即蹇之朋來姤二之復五以相錯論即升二之五以變通論即猶小畜二之豫五豫成萃而小畜上之豫三成咸是爲朋盍簪朋指小畜二之豫五也解而拇則解成臨臨孚於遯爲斯孚九四朋至斯孚朋至即朋來臨二之五亦即姤二之復五之比例也咸九四朋從爾思思謂損二之五承上憧憧往來而言恆成咸通於損損二之五咸四之初從之咸五爲朋盍簪之朋既通於損損二之五爲思自咸言之爲爾思咸四之初從之

爲從爾思緣朋盡而成咸故咸得稱朋損二之五損又得友而成益益通恆又以益之朋從恆之思思者容也不恆其德无所容恆其德則有所容以思從朋以朋從思卽以朋從朋以思從思明往來不絕也朋友以交爲好以信爲孚故必以損孚咸而損二交於五乃爲得友孚而不交非得友也交而不孚非同心也損六三稱得友六五稱十朋之龜朋謂損二之五成益故益六二亦稱十朋龜以朋稱貝亦以朋稱小雅菁莪百朋箋云古者貨貝五貝爲朋正義云五貝者漢書食貨志以爲大貝牡貝公貝小貝不成貝爲五也以上四貝各一貝爲一朋而不成者不爲朋鄭因經廣解之言有五種之貝貝中以相與爲朋非總五貝爲一朋也故志曰二貝爲朋震六二喪貝卽是喪朋震

成復則喪朋復通姤則朋來自二指五而稱貝正所謂五貝爲朋也不言喪朋而言喪貝者以别乎東北喪朋震之喪貝失道而喪也不宜喪者也蹇之喪朋趨時而喪也宜喪者也震之喪貝與泰之朋亡義同泰爲恒四之初亦爲損上之三損二不得友而成泰恒无所容而成泰且臨不朋至而遯上之臨三成泰此泰之朋所以亡也泰孚於否則得尚乎中行亦喪貝之七日來復矣

男廷琥孫授書授易授詩校字